

اسباب الله للكافر بالله ، يأخذ الكافر بأسباب الله وأنت يا مؤمن بالله تترك الأسباب ليأخذها هو ؟ لا ؛ لأن من يعبد الله أولى بسرّه في الوجود ، فكوننا تركهم يأخذون الأسرار العلمية ولاننافسهم في هذا المجال هذا تقصير منا .

« ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها ومنجزى الشاكرين » ونلاحظ أن الحق قد جاء بلفظ « الشاكرين » مرتين ، والقرآن يؤكد هذا المعنى . إنه سبحانه أعطاكم أسبابا فإن كانت الأسباب قد جاءت لكم بمائل الدنيا فهي تستحق الشكر ، وإن كانت ستعطىكم تكليفا مع الأسباب فهذا التكليف سيعطىكم غير الآخرة ، وهو أمر يستحق الشكر أيضا .

ويعد هذا الكلام النظري « وما كان لشيء أن يموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا » .. يقول ما يؤكد وجوده في موكب الإيمان الذي سبقكم ؛ لأن فيه فرقا بين الكلام وبين أن يقع مدلول الكلام ، فواقع الكلام سبقكم فيقول :

﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ نَجْدٍ قَتَلْنَا مَعَهُ رِيثُونَ كَثِيرٌ فَمَا
وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا
أَسْتَكَاثُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴾

« وكأين ، هذه يقولون : إنها للكثير ، مثل « كم » ؛ فعندما يقول لك إنسان مثلا : لماذا تجافني ؟ فتقول له : كم زرتك ؟ إن نولك : « كم زرتك ! » في ظاهرها أنها استفهام ، وأنت لا تريد أن تقول له مستظهاكم مرة زرتك فيها ، بل تقول له : أنت الذي عليك أن تقول - لأنك بقولك ستعترف أني زرتك كثيرا ، فيكون الجواب موافقا لما فعلت . وأنت لا تقول « كم زرتك » إلا وأنت واثق أنه إذا أراد أن يجيب فيقول : « زرتني كثيرا » ولو كنت لا تتق أنه سيقول : زرتني كثيرا ، لما قلتها ،

فعندما تقول له : كم زرتك ، كم تفضلت عليك ، كم واسيتك ، كم أكرمتك ؟ فإن « كم » تأتي للتكثير ، وتأتي مثلها « كأي » إنها للتكثير أيضا ، عندما تقول مثلا : « ياما حصل كذا » و « ياما » هذه معناها « كأي » .

وقد يسألك صديق : كيف حدثت هذه الحكاية ؟ فتقول له : كأي رجل يفعل كذا ويحصل له كذا ، أي أن المسألة ليست غريبة ، إن قولك : كأي رجل معناها أنها شاعت كثيرا ، وعندما تقول : كم مرة زرتك ، وكم من مرة زرتك فهذا الاستعمال صحيح والمعنى : كثير من نبي قاتل معه مؤمنون برسائله كما حدث وحصل مع رسول الله . وقوله الحق « ربيون » أي غلب فقهاء قاهرون سبل الحرب ، و « ربيون » أيضا تعني : أتباعا يقاتلون ، و « ربيون » يمكن أن يتصرف معناها إلى أن منهجهم إلى مثل « الربانيين » .

وقول الحق : « فما وهنوا » أي ما ضعفوا ، إذن فهو يريد أن يأتي بالأسوة ، وكأنه سبحانه يقول : أنتم لماذا ضعفتكم في موقفكم في غزوة أحد وأنتم تقاتلون مع رسول الله . لقد كان الأولى بكم أن تكون حماسكم في القتال معه أشد من حماس أي أتباع نبي مع نبيهم ؛ لأنه النبي الخاتم الذي يضع المبدأ الذي منظم عليه الساعة ، ولن يأتي أحد بعده ، فكان يجب أن تتحمسوا ؛ فأنتم غير أمة أخرجت للناس ، وأنا ادخرتكم لذلك .

إن الحق يعطيهم المثل وفيه تعريض بهم وعتاب لهم ، وفي هذا القول تعليم أيضا ، فيقول : « وكأي من نبي » أي وكثير من الأنبياء « قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم » ونسوحى من كلمة « وهنوا » أي ما ضعفوا . فكانه قد حدث في القتال ما يضعف ، « فما وهنوا لما أصابهم » أي ما حدثت لهم نكسة مثلما حدثت لكم .

« وما ضعفوا وما استكانوا » . وكل من « وهنوا » و « ضعفوا » و « استكانوا » هذه جاءت في موقعها الصحيح ، لأن « الوهن » بداية الضعف ، و « الوهن » علة القلب وهو ينضج على الجوارح ضعفا . و « استكانوا » ماذا تعني ؟ إنها من « سكن » . والسكون تقابله الحركة .

والحرب محتاج إلى حركة ، والذي يأتي للحرب فهو محتاج إلى تحرّ وفر . أما الذي لا يتحرك فهذا معناه أنه ليس لديه قدرة على أن يتحرك ، وساعة تسمع - الألف والسين والتاء - وثائق بعدها كلمة ، نعلم أن (الألف والسين والتاء) للطلب ، « فاستفهم » أى طلب أن يفهم ، وهى تأتي لطلب المادة التى بعدها . كأن نقول : « استعلم » أى طلب أن يعلم ، أو نقول : « استخير » أى طلب الخبر ، « استكان » يعنى طلب له كوثاً أى وجوداً ، فكانهم بلغوا من الوهن ومن الضعف مبلغاً يطلبون فيه أن يكون لهم مجرد وجود ، لأن الوجود مظهره الحركة ، والحركة انتهت ، هذا هو معنى « استكانوا » .

ومادامت من الكون يكون وزنها - مثلاً يقول الصرفيون - « استعمل » يعنى طلب الكون ، وطلب الوجود ، وقد يكون وزنها ليس كذلك ؛ إذا كانت من سكن ، وهى بهذا الاعتبار لا يكون فيها طلب ؛ لأن السين ستكون أصلية ، فوزنها ليس « استعمل » بل هو « افتعل » فـ « استكانوا » هل تعنى أنهم طلبوا السكون ؟ لا ؛ لأنهم كانوا ساكنين ، إذن فالأولى أن يكون معناها أنهم طلبوا مجرد الوجود ، هذا ما أميل إليه وأرجحه ، وقيل فى معناها : فيما خضعوا وما ذلوا من الاستكانة ؛ وهى الذلة والخضوع .

« فما وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين » فما يصيب العبد ابتلاء من الله ، وفى الحديث : « إذا أحب الله قوما ابتلاهم »^(١) . وكل ذلك الوهن والضعف ، لا يشغلهم عن المعركة ، لأنهم لو صبروا على التحمل لأمدتهم الله بمدد من عنده ؛ لأنه حين تفرغ أسباب الخلق وتنتهى يأتي إمداد الخالق .

ولفقتنا الحق سبحانه وتعالى بتذليل الآية : « والله يحب الصابرين » أى وكفى جزاء عن الصبر أن تكون محبوباً لله ؛ لأننا قلنا سابقاً : قد تحب الله لنعمه التى أنعمها علينا ، ولكن المسألة ليست فى أن تحب الله أنت ، وإنما فى أن تصبر بتطبيق

(١) رواه الطبرانى فى الأوسط والكبير ، والبيهقى فى شعب الإيمان ، والفضلاء المقدسى فى أنس ، وصححه

صحيحه ليك محبوبا لله . وقد أثر عن بعضهم قوله :

وَالَا أَلَمْ تَرَ كَثِيرًا أَحَبَّ وَلَمْ يُحِبَّ !!؟

أنت أحببت للنعم ، ولكنك تريد أن تكون محبوبا من الله ، لأن حبك للنعم لا يكفي ، فمثل هذه النعم أخذها الكافر أيضاً ، إذن فهناك حاجة أخرى . هناك مقدم وهناك مؤخر ، فالمقدم هو نعم الحياة وكل البشر شركاء فيها مؤمنهم وكافرهم ، ولكن المؤخر هو جزاء الله في الآخرة وهو الأصل .

إذن ، فلو أن الناس فطنوا إلى قول الله : « والله يحب الصابرين » لقالوا : كفى بالجزاء عن الصبر أن تكون محبوبين لله ، حين أصابهم ما أصابهم . صحيح أن الإصابة لم تصنع فيهم وهنا أو ضعفا أو استكانة ، وهذا معناه أن فيهم مسكة اليقين بالله . ومسكة اليقين بالله تجعلهم أهلا لإمداد الله . فليس لك إلا أن تصبر على ما أنت فيه لتعرف مدد الله لك . ومدد الله لك لا يتجلى بحق إلا وقت الضعف ؛ لأنك وقت قوتك قد تعمل مثل الذين قيل فيهم :

﴿ فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْتَهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلَىٰ مِمَّا حِثَّتْ عَلَيْهِمْ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٥ ﴾

(سورة الزمر)

لكن للمؤمن حين أصابهم ما أصابهم « فها وهنا » ؛ لأنهم كانوا متيقظين إلى قضية إيمانية : إن الله لا يسلمك لنفسك إلا حين تنيب عنه ، فقالوا : ولماذا حدث لنا هذا ؟ لم يقولوا : ربنا انصرنا كي نخرج من الضعف ، لا . بل فكروا في الأسباب التي أدت بهم إلى هذا :

﴿ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا دُؤُنَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا ﴾

عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿١٢٧﴾

فكان ما حدث نتيجة للذنوب تقدم فضعفوا إلى السبب ، كان المفروض أنهم في معركة ، وهذه المعركة أجهدتهم وأنهكتهم ، صحيح أنهم لم يضمفوا ، وكان المفروض أن يقولوا: يا رب انصرنا أولا ، لا . بل قالوا : لابد أن نعرف السبب في النكسة الأولى ، السبب في هذه النكسة أن الله لم يسلمني إلى نفسي إلا لأن نصيته .

«وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا ، ، ربنا ، ، وانظر لكلمة النداء في «ربنا ، ، كان يمكن أن يقولوا : يا الله إنما جاءوا بكلمة «ربنا ، ، لماذا ؟ لأن علاقة العبد بالربوبية هي قبل علاقته بالالوهية ، فالالوهية مكلفة ، فمعنى «إله ، أى : معبود ، ومادام معبودا فله تكليف يطاع فيه ، وهذا التكليف يأتي بعد ذلك ، هو سبحانه له ربوبيته في الخلق . قبل أن يكلفهم ، ومادام الرب هو الذى يتولى التربية ، فالأولى أن يقولوا : يا رب ، إذن قولهم : «ربنا ، ، يعنى أنت متولى أمورنا ، أنت الذى تربينا .

«ربنا اغفر لنا ذنوبنا ، فكانه لا شيء يصيبنا إلا بذنوب من الغفلة ارتكبتها . ونعرف من كلمة «ذنوب ، أن الذى يفتن إلى معناها لا يفعلها أبدا ، لأن كلمة «ذنوب ، مأخوذة من مادة «الذنب ، . والذنب سيأتى بعده عقوبة . فاللفظ نفسه يوحي بأن شيئا سيأتى ، وعندما تتذكر عقاب الذنب فأنت لا تفعله .

«اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ، لأن كل معصية تكون تجاوزا عما أحله الله لك ، وزيادة غير مشروعة وإن كانت من نوع ما أحله الله ، ولكنها زيادة عن مقومات حياتك ؛ فالله شرع لنا الزواج لتلقى بالأولاد ، وعندما نأخذ أكثر من هذا من غير زواج نكون قد أسرفنا ، والله أعطانا مالا بقدر حركتنا ، فإن طمعنا في مال غيرنا فقد أسرفنا . «وأسرفت ، يعنى أن تأخذ حاجة ليست ضرورية لقوام حياتك . ولذلك فالحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ قُلْ يَحْيَى الْيَتِيمَ اسْرُقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ
الذُّنُوبَ بِمَا هُوَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

(سورة الزمر)

إنه سبحانه يوضح : أنا حللت لك كذا من النساء فما الذى جعل عينيك تزوغ
وتميل إلى غير ما أحله الله لك ؟ أنا أحللت لك كسب يدك وإن كنت فقيراً فستأخذ
صدقة ، لماذا أسرفت ؟ إذن فكل أمر زائد على الحد المطلوب لبقاء الحياة اسمه
« إسراف » ، وإسرافنا فى أمرنا وثبت أقدامنا . لقد بدأوا يدخلون فى الحق ، لكنهم
فى البداية رأوا الباطل ، والباطل هو من أسباب تحل الحق عن نصرتنا أولاً ، لكن
عندما يغفر سبحانه الذنب ويغفر الإسراف فى الأمر نكون أهلاً للمدد وأهلاً لتثبيت
الله .

« وثبت أقدامنا » كيف يقول الحق ذلك والمفهوم فى المعركة أن الأقدام لا تثبت ؟
للمعركة نطلب من المقاتل أن يكون صواباً جوالاً متحركاً ، إذن فما معنى « وثبت
أقدامنا » ؟ إن قول الحق : « وثبت أقدامنا » يعنى لا نجعلنا نهر من أرض المعركة ،
ولا نترك أرض المعركة أبداً . ولذلك قلنا : إن الكفار عندما حدث منهم ما حدث لم
يظفروا فى أرض المعركة ، بل تركوا أرض المعركة وانصرفوا . وهؤلاء المؤمنون ولو أنهم
انهزموا إلا أنهم مكثوا فى أرض المعركة مدة ، وكروا وراء أعدائهم وطاردهم . وقد
اهتدى البشر أخيراً إلى هذا المعنى ، ففى فرنسا نيشان بسمونه « نيشان الذبابة » لماذا
الذبابة ؟ لأن الذبابة إن طردتها عن مكان لا بد أن تعود إليه ، فكذلك المقروض على
القائد - مادام انسحب من منطقة - أن يوطن نفسه على العودة إليها ، فيعطوه نيشان
الذبابة .

فقوله : « وثبت أقدامنا » فى أى منطقة ؟ وفى أى معركة ؟ علينا ألا نبرح أماكننا ،
لأننا ساحة أن نبرحها فهذه أول الهزيمة ، وهذا أمر يجزىء العدو علينا .

« وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين » . كلمة « وانصرنا على القوم
الكافرين » هى حيثة ، فهاداموا قد قالوا : « وانصرنا على القوم الكافرين » فهم إذن

مؤمنون ، ومؤمنون بحق ؛ ولذلك فإن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قوله المشهورة : إنكم تنصرون على عدوكم بطاعة الله ، فإن استوينم أنتم وهم في المعصية غلبوكم بعدتهم وغددهم .

ولذلك فالإيمان يتطلب أن تنبها إلى موطن الضعف فيكم أولا ، والذي استوجب أن يصيبكم ما أصابكم ، حقا إنكم لم تضعفوا ، ولم تستكينوا وأصابكم من المعركة شيء من التعب والالام . وكان الحق يوضح لنا أنهم قد تنبها فأحسنوا البحث في نفوسهم أولا ، لقد تكلموا عن الذنوب وطلبوا المغفرة وتكلموا عن الإسراف على النفس ، وبعد ذلك تكلموا عن المعركة . فماذا كان العطاء من الله ؟

وبئس الجواب في قوله الحق :

﴿ فَكَانَتْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ أَجْرُ الْغَنِيِّينَ ﴾
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٨﴾

أي أن الذي يريد الدنيا فالله يعطيه من الدنيا غنائم وأشياء ، ولنا أن نلاحظ أن الحق عندما يتكلم هنا عن الدنيا فهو لم يصفها بحسن أو بشيء ، فقط قال : « ثواب الدنيا » ، لكن عندما تكلم عن الآخرة فهو يقول : « وحسن ثواب الآخرة » وهذا هو الجمال الذي يجب أن يُعشق ؛ لأن الدنيا مهما طالت فهي متاع وغرور وزخرف زائل ، ومهما كنت منعم فيها فانت تنتظر حاجة من اثنتين : إما أن تزول عنك النعمة ، وإما أن تزول أنت عن النعمة .

ونحن الحق الآية بقوله : « والله يحب المحسنين » وقد أحسنوا حين ناجوا ربهم بعدما أصابهم . إنهم سألوا المغفرة ، وسألوا أن يغفر لهم إسرافهم في أمرهم ، وأن يثبت أقدامهم وأن ينصرهم على القوم الكافرين ؛ لأنهم رأوا أن قومهم البشرية حين

ينخل عنهم مدد الله تصيح هباء لا وزن لها .

« فأتانهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين » ومثلما قلنا في الصبر : « والله يحب الصابرين » كفى بالجزاء على الصبر أن تكون محبوباً لله ، كذلك كفى بالجزاء على الإحسان أن تكون محبوباً لله . وبعد ذلك يقول الحق :

﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴾ ١٨٩

ومادمتم مؤمنين وهم كفار فكيف يتأتى منكم أن تطيعوا الكافرين ؟ إنكم وهم من أول مرحلة مختلفون ، أنتم مؤمنون وهم كفار ، والكافر والمنافق سيستغل فرصة الضعف في النفس الإيمانية المسلمة ، ويحاول أن يتسلل إليها ، مثلما قلنا : إن جماعة من المنافقين قالوا : قتل محمد ، ولم يعد فينا رسول فلنلجأ إلى دين آبائنا . والمؤمنون الذين أصابهم لحظة ضعف قالوا : نذهب إلى ابن أبي - المنافق الأول في المدينة - ونطلب منه أن يتوسط لنا عند أبي سفيان ليأخذ لنا الأمان .

ولذلك يقول الحق : « يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين » ، فإن كان الموقف يحتاج إلى ناصر فلا تطلبوا النصير من الكافرين . ولكن اطلبوه ممن آمنتم به . وينزل القول الحق :

﴿ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴾ ١٩٠

ألم يقل أبو سفيان : « لنا العزى ، ولا عزى لكم » . فقال لهم النسي قولوا لهم :
الله مولانا ولا مولى لكم . وعندما قال : يوم بيوم ، أى يوم أحد بيوم بدر ، الحرب
سجال . فرد عليه عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقال : لا سواء ، أى نحن لسنا
مثلكم ، قتلنا فى الجنة ، وقتلاكم فى النار ، فكيف تكون سواء وكيف تكون
سجالا ؟!

« بل الله مولاكم وهو خير الناصرين » ونفهم قول الحق : « خير الناصرين » أى
يجهز أن يوجد الله بشرا كافرين أو غير كافرين وينصركم نصرا سطحيا ، لا نقول إن
هذا نصر إنما النصر الحقيقى هو النصر الذى يأتى من الله . لماذا ؟ لأن النصر أول
ما يأتى من ناحية الله فاطمن على أنك خالص ومخلص لله وإلا ما جاءك نصره ،
فساعة يأتىك نصر الله فاطمن على نفسك الإيمانية ، وأنتك مع الله .

وقول الحق : « خير الناصرين » دليل على أنه من الممكن أن يكون هناك ناصر فى
عرف البشر . وقد قال المؤمنون : يارب نحن ضعاف الآن وإن لم نذهب لأحد
ليحمينا ماذا نصنع ؟ فيوضح لهم الحق : كونوا معسكرا إيمانيا أمام معسكر الكفر ،
ولياكم أن تلجأوا إلى الكافرين بربكم ؛ لأنهم غير مأمونين عليكم . وإن كنتم
تريدون أن تعرفوا ماذا سافعل : « سنلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب » . فإذا
لقى الرعب فى قلوب الكافرين فإذا يفيدهم من غديهم وغديهم !؟ عددهم
وأموالهم نصير ملكا لكم وتكون فى السلب والغنية .

سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ
بِمَا أَشْرَكُوا بِاللهِ مَا لَهُمْ يُنْزِلُ بِهِ سُلْطَانًا
وَمَا أَوْنَهُمُ الشَّاكِرُونَ مَثْوًى الْقَاطِعِينَ

والقى الحق في قلوبهم الرعب بالفعل . فساعة قالوا لأبي سفيان : إن محمداً قادم إليك بجيش كثيف من المدينة ، وانضم له مقاتلون لم يحاربوا من قبل ، وقادم إليكم في حمراء الأسد . ماذا صنع أبو سفيان وقومه ؟ ألقى الله الرعب في قلوبهم وغروا .

وكلمة « سنلقى » مأخوذة من « الإلقاء » وهو لا يكون إلا ملأه وعين . وبين لنا القرآن هذا الأمر حين يقول : « فلقى الألواح » ، هذه حاجة مادية . قال تعالى :

﴿ وَالْقَى الْأُلُوْحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّوْنِي ﴾

(من الآية ٦٥٠ سورة الأعراف)

إنه أمر مادي .. ونحن نقول : ألقى الحجر . والحق سبحانه يقول :

﴿ فَاتَّقُوا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ رَبِّهِمْ إِنَّا لَنَنحُنُّ الْقُلُوبُوتَ ۝٢٨﴾

(سورة الشعراء)

إنها حبال ، أي أمر مادي . وسبحانه وتعالى يقول عن الوحي لأم موسى :

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيْهِ فَإِذَا خَشِيَ عَلَيْهِ فُلُوكِهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِيْ ۝١٠﴾

﴿ وَلَا تَحْزَنِيْ ۝١١ إِنَّا رَأَيْنَاهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝١٢﴾

(سورة القصص)

فالإلقاء أمر مادي ، كان الله يريد أن يجعل المعنى وهو الرعب شائعا ، فقال : أنا ساجع الرعب وأضعه في القلب ، ويكون عمله ماديا . فإذا ما استقر الرعب في القلب جاء الخور ، وإذا سكن الخور القلب نضج على جميع الجوارح تحاذلا ، فيقول : « سنلقى في قلوب الذين كفروا الرعب » فكانه مثل لنا الرعب ، والرعب أمر معنوي وهو التخوف من كل شيء ، فواضح : بأنه سيأتيهم بالرعب ويلقيه في القلب ، فينبئ به ليصنع الخور والحذلان .

« سنلقى في قلوب الذين كفروا الرعب » انظروا إلى التمايز الصادرة عن الله . إنه هنا يأتي بـ « نون العظمة » ، « سنلقى » ونلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى ساعة

يشكل من أمر يحتاج إلى فعل فهو سبحانه يأتي بـ «نون العظمة» كقوله :

﴿ إِنَّا نَحْنُ زَلَّاتُ الدِّكْرِ وَإِنَّا لَهُ لَخَفِظُونَ ۝ ١ ﴾

(سورة الحجر)

ولأن إنزال الذكر عملية عظيمة ، تأتي بـ «نون العظمة» . لأننا مستنزه بفدرة
وننزل بحكمة ، وننزل بعلم وننزل بسبح ، وننزل ببصر ، وننزل بقيومية ، وننزل
بقبض ، وننزل ببسط ، فقوله : « إنا نحن » فكان نون العظمة تأتي هنا ، لكن
ساعة يشكل سبحانه عن الذات العلية فهو يقول : « إني أنا الله » . لم يقل إنا ،
ولكن في الإنزال يقول :

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝ ١ ﴾

(سورة القدر)

لأن هذه عملية عظيمة جليلة ، فـ «نون العظمة» تأتي فيها يكون من شأنه حدث
يُفعل ؛ وهذا الحدث الذي يُفعل يحتاج لصفات كثيرة ، ولذلك قلنا ساعة نبتدىء
أى عمل تقول : « بسم الله الرحمن الرحيم » لماذا ؟ لأن العمل الذى سنعمله يحتاج
إلى قدرة عليه ، ويحتاج إلى علم قبل أن نعمله . ويحتاج إلى حكمة ، أى أنه يحتاج
إلى صفات كثيرة ، فأنت تدخل على العمل باسم القادر الذى يُقْدِرُكَ ، وباسم
العليم الذى يعلمك ، وباسم الحكيم الذى يحكمك . وكل هذه الصفات مستكاثفة
في إبراز العمل كى يركب حتى في الاستماتة ، فلا يقول لك : هات الصفات كلها
التي يحتاج إليها فعلك ؛ لأن هناك صفات أنت لا تعرفها ، فيقول لك : هات
الاسم الجامع لكل صفات الكمال . قل : « باسم الله » ، وهى تضم كل صفات
الكمال .

إذن فأنت تلاحظ أنك إذا رأيت «نون العظمة» التى نسميها «نون الجمع» نجد
أننا نقول : «نحن» للجماعة . أو للمتكلم الواحد حين يعظم نفسه ، ولذلك
نلاحظها حتى في قانون البشر ، ألم يقولوا في الملكية : «نحن الملك» ، وهذه النون
بالنسبة لله ليست نون الجماعة . إنما هى «نون العظمة» ، العظمة الجامعة لكل
صفات الكمال التى يتطلبها أى فعل من الأفعال ؛ لذلك قال سبحانه : « ستلقى في

قلوب الذين كفروا الرعب ، فكل قلب به كفر يحتاج إلى إلقاء الرعب فيه . إذن فتأني
نون العظمة لتستوعب كل هذه القلوب الكافرة .

وهو سبحانه لا يتجنى عليهم بإلقاء الرعب ، ولكن هم الذين استحقوا أن يلقي
في قلوبهم الرعب ، لماذا ؟ « بما أشركوا » . إن الإشراف بالله هو الذي جاء لهم
بالرعب ، لأن الله يفعل ، والشركاء لا يفعلون . ولو أن شركاءهم حق لما تحملوا
عهم . فلماذا لم يأتوا بشركائهم لينصروهم ؟ لقد جاءهم الرعب لأنهم ليس لهم
مولى ، ولو كان لهم آلهة قادرة - كما يدعون - لقاتلوا لتلك الآلهة : رب عمدة يعمل
معنا هكذا فلماذا لا تقفون له يا أربابنا ؟ لكنهم أشركوا بالله ما لا يضر ولا ينفع ، بل
ضربه أقرب من نفعه .

« بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا » والسلطان هو القوة والحجة والبرهان
مأخوذة من مادة « السين واللام والطاء » ونقول : فلان تسلط على فلان ، أى أرغمه
بقدرته عليه . ويقولون : فلان سيطر اللسان ، أى قادر أن يسب ، إذن فالسلطة
هى : القهر ، والقوة التى ترغم على الفعل ، وفى المعنويات هى الحجة والبرهان .
والمؤمنون دائماً خوو سلطان من الله ؛ لأنهم إن انتصروا ماديا فذلك سلطان القهر ،
وإن انهزموا ماديا فعندهم سلطان الحق والدليل ؛ ولذلك قلنا سابقا : إن إبليس يأتى
يوم القيامة ويقول :

﴿ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي ﴾

﴿ وَلَوْ مَسَّ أُنْظُرُكُمْ ﴾

(من الآية ٢٢ سورة إبراهيم)

وقلنا إن السلطان نوعان : إما قوة تقهرنا على أن نفعل المعصية « وإما برهان
ودليل يجعلنا نفعل المعصية .

والفرق بين القوة القاهرة وبين سلطان الدليل هو أن القوة القاهرة تجعلك تفعل
وأنت مرغم غير راض عن الفعل . أما سلطان الدليل فيقنعك بأن تفعل ؛ فتكون
قد فعلت برضائك ، فمرة يأتى السلطان بمعنى : قوة تنهرك على أن تفعل الفعل وأنت

مرغم . إنما قوة الدليل تقنعك أن تفعل ، فيأتي الشيطان ليقر على نفسه في الآخرة ويقول : « وما كان لي عليكم من سلطان » أي ليس معي قوة تقهركم على المعصية ، وليس معي دليل يقنعكم حتى تفعلوا المعصية ، لا هذا ولا ذاك ، فما الحكاية إذن ؟ قال : « وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي » . أي إنكم اطعتموني واستجبتم لدعوتي بلا سلطان قوة أقهركم به على شيء ، ولا سلطان دليل أقنعكم به .

ويذيل الحق الآية بقوله : « وما أواهم النار ويوش مشوي الظالمين » أي أن المرجع الذي يأورن إليه هو النار ، والمأوى ، هو الموضع الذي نرجع أنت إليه . وكأن في هذا المرجع ذاتية من الكافر تلقى على النار فهو - أي الكافر - مأواه ومثواه الذي يرجع إليه . ولذلك يجب أن نفطن إلى قوله الحق في بعض الأساليب : « وإليه ترجعون » وقوله : « وإليه ترجعون » . « ويوش مشوي الظالمين » . أي مشوي لا مفر بعده أبدا ، فكل منوى من الجائز أننا نرحل عنه ، لكن المشوي الذي سيبقى خلودا للظالمين هو النار وهو يشوي المشوي . وبعد ذلك يقول الحق :

وَلَقَدْ كَذَبَكُمْ اللَّهُ وَعَدَهُ إِذْ
تَحْسُنَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ
وَتَنَزَّعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِمَّا
أَرْسَلَكُمْ مَأْشُحُونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ
الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ
صَرَّفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا

عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥٤﴾

ونعرف أن لي « صدقكم الله وعده » مفعولين : الأول هو ضمير المخاطبين في قوله : « صدقكم » ، والثاني هو قوله « وَعَدَ » المضاف إلى الضمير العائد على لفظ الجلالة « الله » فهو - سبحانه - قد أحدث وعداً ، والواقع جاء على وفق ما وعد . لقد قال الحق :

﴿ إِن تَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَتُوبُوا لَهُ وَيَنْتَهِزْ أقدامُكُمْ ﴾

(سورة محمد)

وقال سبحانه :

﴿ وَإِنْ جُنَدْنَا لَهُمُ الْقَلِيلُ ﴾ ﴿١٧٢﴾

(سورة الصافات)

والآيتان تؤكدان قضية وعدية ، بعد ذلك جاء التطبيق العملي . . فهل وقع الوعد أو لم يقع ؟ لقد وقع ، ومتى ؟ فهل يشير الحق في هذه الآية إلى موقعة بدر ؟

« إذ تحسونهم بإذنه » . « تحسونهم » أي تذهبون الحس منهم ، والحس : هو الخواص الخمس ، ومعنى أذهبت حسه يعني أفقدته تلك الخواص . « إذ تحسونهم » وقد حدث ، وتمكتم منهم ؛ تقتلونهم وتأسرونهم ، أو الحس : هو الصوت الذي يخرج من الإنسان ، ومادام فقد الحس يعني انتهى ، « إذ تحسونهم بإذنه » فحينما صدقتم لقاءكم لعدوكم على منهج الله صدق الله وعده ؛ هذا في بدر .

أما هنا في أحد فقد جاء فيكم قوله : « حتى إذا فشلتم » أي جبتتم . « ونزلتهم في الأمر وعصيتهم » أمر الرسول « من بعدما أراكم ما تحبون » وهي الفنائم ، « منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة » . كأنه سبحانه يعطينا العبرة من معركتين : معركة فيها صدق وعد الله ، وفعلاً انتصرتهم ، وأيضاً صدق وعد الله حينما تخليتهم

عن أمر الرسول فحدث لكم ما حدث . إذن فالمسألة مبسطة أمامكم بالشجيرة الواقعية ، ليس بالكلام النظري وليس بالآيات فقط ، بل بالواقع .

« أو أن الأمر كله دائر في أحد ، نقول فرضا : هو يدور في أحد ودع بدرا هذه » حينما دخلتم أيها المسلمون أول الأمر انتصرتم أم لم تنتصروا ؟ لقد انتصرتم ، وطلحة بن أبي طلحة الذي كان يحمل الراية للكفر قتل هو وبضعة وعشرون ، الراية الكافرة قد سقطت في أول المعركة ، وحامل الراية يقتل وهذا ما وضعه قوله تعالى : « ولقد صدقكم الله وعده إذا تحسروهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر ، فجاعة تقول : لنبق في أرض المعركة ، وجماعة تقول : ننسحب . ورأيتم الغنائم فحدث منكم كذا وكذا . فتان النكسة ، ولو لم يحدث ما حدث لكان من حقكم أن تشككوا في هذا الدين ، إذن فما حدث دليل على صدق هذا الدين ، وأنكم إن تخليتم عن منهج من مناهج الله فلا بد أن يكون مالكم الفشل والخيبة والمهزيمة .

« حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر » ، فجاعة قالوا : نظل كما أمرنا الرسول ، وجماعة قالوا : نذهب إلى الغنائم « منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة » . ومادمت قد تنازعتم وقالت جماعة : لتصمك بمواقفنا ، وقالت جماعة أخرى : لنذهب إلى الغنائم ، إذن فالذي أراد مواصلة القتال إنما يريد الآخرة ولم تلهه الغنائم ، والقسم الذي أراد الدنيا قال : لنذهب إلى الغنائم . وفي هذه المسألة قال ابن مسعود رضي الله عنه : والله ما كنت أعلم أن أحدا من صحابة رسول الله يريد الدنيا حتى نزل فيها ما نزل يوم أحد .

أي أنه لم يكن يتصور أن من بين الصحابة من يريد الدنيا ، بل كان يظن أنهم جميعا يريدون الآخرة ، فلما نزل قول الله : « منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة » عرف ابن مسعود أن من الصحابة من تنقلب به الأغيار . وذلك لا يقدح فيهم ، لأنهم رأوا النصر ، فظنوا أن المسألة انتهت ، لقد سقطت راية الكفر ، وقتل المؤمنون عددا من صناديد قريش . ولقد عنا الله عن المؤمنين وغفر لهم ما بدر منهم من مخالفة لأمر رسوله - صلى الله عليه وسلم - .

« ثم صرفكم عنهم لِيُتْلِيَكُمْ » نعم لانكم كنتم مشغولين بقتالهم قبل أن تنظروا إلى الغنائم ، فلما نظرتُم إلى الغنائم انجَهِ نظركم إلى مطلوب دنياكم ، فأنصرفتم عنهم ، ولم تجهزوا عليهم ولم تتم لكم هزيمتهم وقهرهم ، « ثم صرفكم عنهم لِيُتْلِيَكُمْ » وابتلاؤكم في هذه الغزوة إنما هو رياضة وتدريب على المنهج ، كأنها غزوة مقصودة للابتلاء ، فترون منها كل ما حدث . وبعد ذلك نجحت التجربة ، فبعد هذه المعركة لم ينهزم المسلمون في معركة قط .

ولذلك يقولون : الدرس الذي يعلم النصر في الكثير لا يعتبر هزيمة في القليل .
والحال هل ذلك : لنفرض أن ولدًا من الأولاد رسب سنة ، ثم حمل ذلة الرسوب ، نجده ينال بسبب ذلك مرتبة متميزة بعد ذلك بين العشرة الأوائل ، إذن فالرسوب الأول له كان خيرا .

« ولقد عفا عنكم » لأنه كان لكم وجهة نظر أيضا عندما تصورتُم أن المعركة انتهت بسقوط راية الكفر ومقتل طلحة بن أبي طلحة ومقتل بعض من الصناديد في معسكر الكفر ، فظننتُم أن المسألة انتهت ، لكن كان يجب أن تذكروا أن الرسول قال لكم : اثبتوا في مراكزكم وأماكنكم حتى لورائتُمونا تنج القوم إلى مكة ، ولورائتُموهم يدخلون المدينة .

أيوجد تحذير أكثر من ذلك ؟! « والله ذو فضل على المؤمنين » وسبحانه جل وعلا لم يخرجهم من الخطيئة الإيمانية بهذا القول الحكيم . ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَكُونُوا عَلَى
أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرِيقِكُمْ
فَاتَّبِعْكُمْ عَنْمَ يَسْمُرُ لِيَكَيْلًا تَحْذَرُوا
عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ

خَيْرٌ بِمَا نَعْمَلُونَ ﴿١٧٣﴾

« إذ تصعدون ولا تلوون على أحد » هنا جاء لهم بلقطة من المعركة ، حتى إذا سمع كل واحد منهم هذا الكلام ينحضر الصورة المخزية التي ما كان يصح أن تحدث ، « إذ تصعدون » ، فيه « تصعد » ، وفيه « تصيد » وهنا « تصيدون » من « أصعد » ، و « أصعد » أي ذهب في الصيد ، والصيد الأرض المستوية حتى تعينه على سرعة الفرار . إغا « صيد » نحتاج إلى أن يكون هناك مكان حال يصعدون إليه . وهم ساعة أرادوا أن يفرّوا جَرَوْا إلى الأرض السهلة ومشَوْا ، فكل منهم لا يريد أن يتعثّر هنا أو هناك ، إذن فالمناسب لها « إذ تصيدون ولا تلوون على أحد » والفار لا ينظر هنا أو هناك ؛ ليس أمامه إلا الأرض السهلة .

« ولا تلوون على أحد » أي لا تخرجون على شيء ، والأهم من ذلك أن هناك تنبيه من القائد الأعظم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يدعوكم « والرسول يدعوكم في أخراكم » أي بناديكم من مزخرفاتكم طالبا منكم العودة إلى ميدان القتال « فأتابكم غيا بغم » . أنتم غمّتم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنكم خالفتم أوامره ، فرفضكم الله هذا الموقف .

كلمة « فأتابكم غيا بغم » كأنه يقول : عاقبكم . ولكنه سبحانه يأتي بها مغلغة بجنان الألوهية « فأتابكم » . إذن فهي ثواب .. أي أن الحق سبحانه وتعالى يربو به وبألوهيته ؛ يعلم أن هؤلاء مزمون فلم يقس عليهم ، قال : « فأتابكم غيا بغم » فكان ما حدث لكم تخلص حق .

« لكيلا تحزنوا على ما فاتكم » ولو لم تحدث مسألة الحزن والحزى والذلة لشغلتمكم مسألة أنكم فاتكم الغنائم والنصر ، ولغفل بالكم في الغنائم ؛ لأنها هي السبب في هذا . كان الغم الذي حدث إنما جاء ليخرج من قلبكم لقطعة سيل اللعاب على الغنيمة . وما أصابكم من القتل والحزبة ، « فأتابكم غيا بغم لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خير بما نعملون » أي أنه سبحانه يقدر ما الذي استولى

عليكم ، لأن من الجائر « والرسول يدعوكم في أخواكم » أنهم لم يسمعوا النداء من
هول الحركة ، « والله خير بما تعملون » وهو سبحانه خير بكل فعل وإحساس .
ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنًا نَعَسًا يَفْشُونَ
طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ
يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ
هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ
يُخَفُّونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يَبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ
لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَقَاتِلْنَا هَهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ
لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ
اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ بِدَاتِ الصُّدُورِ ﴾

وكلمة « أنزل » تدل على أن هذا عطاء مُلَوَّى ليس له شأن بالأسباب المادية
ولا بالقوانين البشرية ؛ لأن النوم غرض من الأعراض التي تطرأ على الأحياء ، هذا
الغرض تسويجه عمليات كيميائية في نفسك ، وهذه العمليات الكيماوية حتى الآن
لا يعرفون ما هي ، رافضى ما فهم منه أنه ردع ذاتي لجسم الإنسان . فكان الجهاز
للتحرك المكون من مخ يعمل ، وعين ترى ، وأذن تسمع ، وحواس وحركة هذا الجهاز له
طاقة ، ساعة تنتهى منه الطاقة ، لا يقول لك : أنت الذى تترك العمل لا ، بل

يقول لك : أنا لم أعد صالحا للعمل . إنه ردع ذاتي ، مثلما يريدون أن يصلوا إليه الآن في مجال الآلات بمجرد فصل تيار الكهرباء آليا عن تلك الآلات فهي تتوقف .

فالردع الذاتي هو في النوم ويأتيك النعاس . وتبين بالبحث العلمي أن هناك أشياء في الجسم لا تخرج كفضلات . بل تحتاج إلى التبادل والتوازن الكيميائي . ونحن نعلم أن هناك بقايا كنتيجة للحركة ، وهناك احتراق للطاقة ، وكل حركة فيها احتراق ، وبقايا هذا الاحتراق تخرج مرة على هيئة بول ، ومرة يخرج غائطا ومرة يخرج غائطا ، وهكذا ، إذن كثير من هذه الفضلات هي نتيجة عمليات الاحتراق ، لكن هناك أشياء لا نريد لها أن تخرج ولكن نريدها أن تتبادل ، فعندما تنام لا يوجد لك حركة وتبتدىء الكيماويات داخل الجسم في التبادل ، وهذا هو ما يفعله لك النوم الذي تستوجهه أسبابك المادية .

وصاحب الهم والغم لا ينام أبدا ، فهو يسهو عن نفسه ويرهق جسمه أكثر وتكون المصيبة كبيرة عليه ، وهنا ينزل الحق فضله عليكم بالنوم لأن أسبابكم لا تساعد أيا منكم على أن ينام .

وأنتم تذكرون قديما أننا قلنا : إن الإمام عليا كرم الله وجهه لما اشتهر بالفتيا ، وكلما سألوه عن أمر أفتى فيه ، فقالوا : نأى له بمسألة معقدة ونرى كيف يأبى بالفتيا ، وكأنهم نسوا أنه يُفتى لأنه تولى في حضن النبوة ، فقد جاءت النبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا على مازال صغيرا ، أما الصحابة الأخرى فقد جاءت النبوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كبار في السن ، فهناك معلومات دخلت عندهم من أيام الجاهلية ، ولكن سيدنا عليا كرم الله وجهه لم تدخل عليه معلومة من معلومات الجاهلية . كل المعلومات التي عنده نبوية ، فكل هذا التفاعل ينشأ عنه فتيا ؛ لذلك كان سريعا في الإفتاء .

حل سبيل المثال ، ثأى له امرأة فتقول : يا ابن أبي طالب كيف يعطونى دينارا من ستمائة ؟ مورثى تخلف ستمائة دينار فأعطونى دينارا واحدا . فقال لها : لعله مات عن زوجة ، وعن بنتين ، وعن أم ، الزوجة تأخذ الثمن (خمسة وسبعين دينارا)

والبيتان تأخذان الثلاثين (أربعائة دينار) وللألم السلس وهو مائة دينار، ولعمل له اثني عشر أخا وأختا واحدة؛ أشقاء أو لأب، موأنت هذه الأخت وقد بقي من التركة خمسة وعشرون دينارا توزع على الاثني عشر أخا والأخت ؛ فيكون نصيبك دينارا . كيف عرف ذلك ؟ إنها دقة الحساب عند من تعلم في بيت النبوة .

وفي الآية التي نحن بصدد خواطرها عنها نجد أن الحق قد أنزل عليهم نعاسا ليؤمنهم فلم ينشأ النوم هنا من حركة الاختيار ، ولكن الله أنزله ، ومعنى « أنزله » ؛ أنه بعث راحة جديدة من السماء ليخرج القوم الذين أصابهم الغم على ما فعلوا بما هم فيه . ولذلك قال أبو طلحة : غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد فكان السيف يسقط من أحدنا فيأخذه ثم يسقط فيأخذه .

إذن فهي عملية فورية . والنعاس حينما ينزل من الحق سبحانه وتعالى يكون عملية إنقاذ من حركة فانت فرصتها على النفس البشرية فعوضها الله ، ولكن القوم الذين نافقوا ماذا كان حالهم ؟ لاشك أن الذين جاءوا نفاقا لم يصيبهم غم على ما حدث . بل بالعكس ، لا بد أن يكون قد أصابهم فرح أوطمئنان على ما حدث ، وهؤلاء لا يكرهون أهلا لأن ينزل الله عليهم أمة النعاس . بل يترحم الله لدوائهم ؛ لأنهم لم يكونوا في حصن الله باتباع منهج الإسلام أو بالاخلاص - على الأقل - لفكرة الإسلام ، هؤلاء يسلمهم الله لدوائهم .

إذن قلن ينزل عليهم أمة النعاس . ومادام لن ينزل عليهم أمة النعاس ، فقد أصبحوا في قلق ، لماذا ؟ لأن نفوسهم قد أهمتهم . والإنسان حين يؤمن ويتقبل الإسلام من ربه يكون قد باع نفسه لربه ، ومادام قد باع نفسه لربه فالصفة الإيمانية لا بد أن تستمر . وإذا استيقظ المسلم مرة لنفسه نقول له : لقد رجعت في عقد الصفة . ومادمت قد رجعت في عقد الصفة فافقه الذي كان قد اشترك يتركك لنفسك ، فقله : « أهمتهم أنفسهم » أي خرجوا عن صفة الإيمان ؛ لأن الذي يعقد صفة بالإيمان مع ربه ، هو من قال الله فيه :

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَسْرَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقْسِمُونَ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدَا عَلَيْهِمْ حَاقِبُ الْأُثُورَةِ وَالْإِنْجِيلِ
وَالْفُرْآنِ إِنَّمَنْ أَوفَى بَعْدِهِ مِنْ اللَّهِ فَرَسَبَشْرُوا بِبِعْكَرُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ
وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾ ﴿

(سورة التوبة)

ومادام الله قد اشترى من المؤمن نفسه فيجب على المؤمن ألا تهمة نفسه ، فيدخل
المعركة بالصفة الإيمانية ، فإذا أهتته نفسه يبدأ القلق ، واللبلة ، والاضطراب ،
وتوهم الأشياء ، والشئ الواحد يتوهمه على ألف لون . إذن فتنفسه تكون غير
مطمئنة ، ومادام الإنسان قد شغله هم نفسه حتى لو كان النعاس استجابة لأمر
طبيعى من ذات النفس فلا يأتى النعاس أبدا .

ولذلك نجد أن الإمام علياً - رضوان الله عنه وكرم الله وجهه - حينها سئل عن
أشد جنود الله؟ بسط يديه وقال : أشد جنود الله عشرة : الجبال الرواسي ، والحديد
يقطع الجبال ، إذن فالحديد أشد من الجبال ، والنار تذيب الحديد ، والماء يطفىء
النار ، والسحاب المسخرين السماء والأرض يحمل الماء ، والرياح يقطع السحاب ،
وابن آدم يغلب الريح يستر بالشرب أو الشئ - ويمضى لحاجته ، والسكر يغلب ابن
آدم ، والنوم يغلب السكر ، والهم يغلب النوم ، فأشد جنود الله : الهم .

فساعة يدخل الهم على النفس البشرية ، هذا أشد جنود الله ؛ لأن الهم يدخل
على النفس البشرية بألوان متعددة للخطب الواحد ، فيتصور أموراً معقدة في أمر
واحد ، وواقعة على لون واحد ، ولكن الهم يحول به في كل لون ؛ فهؤلاء قد أهتتهم
أنفسهم وماداموا قد أهتتهم أنفسهم فقد خرجوا عن صفة الإيمان . وماداموا قد
خرجوا عن صفة الإيمان الذى بواسطته اشترى الله من المؤمنين أنفسهم ، فالله
يتخلى عنهم . ومادام الله قد تخلى عنهم فعليهم مواجهة المصير .

إن القلق والاضطراب يستبدان بهم ويصابون بالفرع من كل شئ . لكن حال
الصنف الأول والطائفة الأولى يختلف ؛ فانه سبحانه وتعالى يعاملهم معاملة من بقى

في الصفة الإيمانية وإن كانت نفوسهم البشرية قد فسدت الأحداث تفسيرا خاطئا ، فظنوا أن المسألة في المعركة انتهت ، فذهبوا لأخذ الغنيمة ، إن هؤلاء قد احترم الله بقاءهم على الإخلاص للإسلام ، وأدبهم على تفسيرهم للأحداث تفسيرا غير حق ، فأثابهم ضما لما خالفوا فيه ، وأنزل عليهم أنه لإخلاصهم في قضية الإسلام .

« وطائفة قد أهتمهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية » وإذا سمعت كلمة « طائفة » فاعلم أنها جماعة ، لكن هذه الجماعة لها مواصفات خاصة هي التي تجمعها على فكرة واحدة كأنهم يطوفون حولها ، إنها ليست مطلق جماعة لكنها جماعة تدور حول فكرة واحدة ، ويأتى القول الحكيم هنا ليبين لك ما فالوه في نفوسهم ، وماداموا قد قالوا في نفوسهم « اسمعهم أحد ؟ لا . ولكن الله أنخبر به ، وأنخبر بما في نفوسهم جيما يقول واحد ، عما يدل على أنهم يطوفون حول فكرة واحدة ، فالنصح الوجداني يجعلهم يقولون جملة واحدة هي : « هل لنا من الأمر من شيء » وماداموا سيقولون في نفوسهم فمن الذى سمعهم وهم جماعة ؟ إنه الله - سبحانه - والله عليهم بذات الصدور .

وأنت إذا قلت « طائفة » تجد أنها في عرف اللفظ « مفرد » . وعندما تجمعها تقول : « طوائف » ، لكن هي لفظ مفرد يدل على جمع ، فمرة يلحظ المفرد ، ومرة يلحظ ما يؤديه المفرد من الجمع . وهذه لا يتنبه إليها إلا البليغ ، فيفرق بينها كللفظ مفرد وبين ما تدل عليه كجمع ، ولذلك تجد هذا في إعجاز القرآن ، فالحق يقول :

﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بِهِمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاتٍ فَالْمُتْلِحُوا
بَيْنَهُمَا بِالْقَدْلِ الرَّاسِ وَأَقِمُْوا إِنْ أَقْدَ بِحَبِّ الْمُقْسِطِينَ ٥١ ﴾

(سورة المائدة)

وحينها يقول : « وإن طائفتان من المؤمنين » فهو هنا يأتي بالخبر ، اقتتلنا أو اقتتلوا ؟ إنه سبحانه يقول : « اقتتلوا » ، اللفظة طائفتان لكن الدقة البلاغية لاحظت أن كل طائفة مكونة من جماعة . « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا » فإذا

تفعل ؟ « فأصلحوا بينها » . فمرة رجع للجماعة ومرة رجع للائتين ، ففي ساعة القتال لا تقف الطائفة بسيف واحد وتضرب ضربة واحدة ، لا ، ففي ساعة القتال كل فرد من الطائفة له عمل ، إذن فالفرديّة المكونة للطائفة متعددة .

لكن عندما نُصلح هل نأى بكل فرد من هذه الطائفة وبكل فرد من الطائفة الأخرى أو نأخذ هذه الطائفة ممثلة في رؤوسها والطائفة الأخرى ممثلة في رؤوسها ونعقد الصلح بين الطائفتين ؟ فدقة القرآن تقول : « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما » وبعد ذلك يعود الحق للتثنية فيقول : « فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما » والصلح يكون بين جماعة ممثلة في قيادة وجماعة أخرى ممثلة في قيادة .

وقوله الحق : « وطائفة قد أمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ماقتلنا ما هنا » هذا القول يدل على أنها طائفة تدور حول حركة واحدة ، ويدل على أن التفاف تفاف متفق عليه ، وليس كل واحد منهم يتفق في نفسه ، لا . إنها طائفة المنافقين « وقد كُتِبُوا جماعة ، ولهم سياسة مخصوصة ، ولهم كلام مخصوص ولهم وحدة فكر ، ولهم وحدة قول ، تعرفهم من قول الحق : « وطائفة قد أمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية » .

ونعرف أن الحق هو الشيء الثابت ، وما دام ثابتاً فهو لا يتغير ، وفضية الحق فيه تكون مطردة ، فالحق حق ، خلق السماوات والأرض ، وكل الكون بالحق ، أنزل كتابه بالحق ، كله حق ، فهم يظنون بالله غير الحق مع أنه حق ، ونشأ الكون منه بقانون حق ، واستمرت سنن الله في الكون بالحق ، وهو دائماً يتصر بالحق ، وهم يظنون بالله غير الحق ، يقولون : ربنا لم ينصرنا على الرغم من أنه وعدنا بالنصر ، وتناسوا العناصر التي جعلها الله أسباباً للنصر ، إنها سنة الله وسنة الله تتحقق ولو على أحبابه ، لقد خالفوا أمر الرسول ، فلا بد أن يهزموا ، فلا بمعاملة لأحد ، فالذي يخالف لا بد أن يأخذ جزاءه ، لأن هذا هو الحق .

كان يجب أن يقولوا إن الحق واضح لدرجة أن أحبابه ومعهم رسوله حينما خالفوا

عن أمر الله الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم طبق الله عليهم سنته ، إذن فهي سنة بالحق ، لكنهم ظنوا بالله ظن الجاهلية ، والمقصود به إما ظن أهل الجاهلية ، وإنما أن تكون الجاهلية علماً على الشفة كله . وهذا الظن له نضح سلوكي .

« يقولون هل لنا من الأمر من شيء » أي هل انتصرنا أو ظفرتنا أو غلبنا أو أخذنا غنائم ؟ أو يكون قولهم : « هل لنا من الأمر من شيء » مقصوداً به : أننا خرجنا إلى المعركة بدون رأينا ؛ فقد كان من رأينا ألا نخرج وأن نظل في المدينة وعندما يدخلونها علينا نحاربهم . « يقولون هل لنا من الأمر من شيء » قل إن الأمر كله لله ، هم لم يمتلكوا البصيرة الإيمانية ولم يعرفوا لماذا لم ينصرهم الله . هم فهموا أنهم لم يتصروا ، لكن في عرف الحق أنه انتصار ؛ لماذا ؟ لأن المعركة أثبتت أن المبدأ إن خولف فلا نصر ، إذن فالإسلام قد انتصر ، ولكن الذي انهزم هم المتخاذلون عن منهج الإسلام ، وهذا نصر للإسلام في ذاته . ولذلك يجب أن نفرق دائماً بين المبدأ الإسلامي و المنسوين للمبدأ .

إياك أن تأخذ الحكم على المبدأ من المنسوين للمبدأ ، فلا يكون المنسوين للمبدأ حجة على الحكم في ذاته إلا إذا كانوا ملتزمين به ، لأن الله حينما شرع ديناً سماه الإسلام ليحكم حركة الحياة في الناس فهو قد قن وحرم فيه أفعالاً ، ومادام قد قن وحرم فيه أفعالاً فمعناه أن المؤمنين المسلمين الذين اتسبوا له من الممكن أن يخالفوا بأفعالهم تلك الأحكام ، فعندما يقرر الإسلام جلد أو رجم الزان والزانية ، وحينما يشرع الإسلام قطع يد السارق أو السارقة ، وحين يشرع الإسلام تلك العقوبات للجرائم ، فمعنى ذلك أنه من الجائز أن تحدث تلك الجرائم ، فإذا ما حدثت فأنت لا تأخذها من واقع مجرم لتحكم به على الإسلام ، لا نقل إن الإسلام أباح السرقة بل قل : سرق مسلم ووضع الإسلام عقوبة صارمة عليه وهي قطع يده .

« يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا » وهذه هي الفضيحة لهم ، فإذا كانوا يريدون أن يكون لهم ؟ كانوا يريدون ألا يخرجوا للمعركة فقالوا : لو كان لنا من الأمر شيء واتبعتنا منطقنا ، لما جئنا الموقعة هنا وحصل لنا ما حصل ، هذه واحدة ، أو لو كان لنا شيء من الظفر الذي وعد الله به محمداً وأصحابه ما قتلنا ها هنا ، فعلى الرايين يصح المعنى ، فكأنهم أرادوا أن

يملأوا القتل أو الموت بأسباب ، ومن الذي قال: إن القتل أو الموت يتعلق بأسباب ؟
إن الموت قضية تطرأ لإعدام الحياة ، وهي مجهولة السبب ومجهولة الزمان ومجهولة
المكان ومجهولة العمر .

إذن فمادامت المسألة مجهولة فلماذا ربطتم بين القتل والموقعة ؟ وهل لم تروا إنساناً
مات وليس في موقعة ؟ ألم تروا إنساناً قد قُتل وليس في موقعة ؟ لو أن القتل لا ينشأ
إلا في مواقع قتال وحرب. لكان لكم أن تقولوا هذا ، وإنما القتل والموت قضية عامة
لها واقع في حياتكم . هذا الواقع لم يرتبط بأرض ، ولم يرتبط بزمان ، ولم يرتبط
بسن ، ولم يرتبط بسبب ، وإنما الموت يأتي لأنك تموت ، انتهت المسألة .

إذن فهم عندما ربطوا القتل والموت بالموقعة فهم قد خرجوا عن القضية الإيمانية .
ولذلك يأتي الرد من الحق بأمر واضح للرسول صلى الله عليه وسلم : « قل لو كنتم
في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم » . فكانت أيها الميت قد
تكون أحرص على لقاء الموت من حرص الموت عليك . بدليل أننا قلنا : إن الإنسان
يكون مريضاً ، ويلجأ إلى أن تُجرى له عملية جراحية فيمضطرب الطبيب قائلاً : عندي عدد
كبير من الجراحات فانتظر شهراً ، فيأتى له المريض بواسطة لكي يقبل الطبيب إجراء
العملية الجراحية ويلجأ عليه . ويعمل أجز الطبيب وقد يموت المريض . إذن فهو يلجأ
على الموت أو لا ؟ إنه يلجأ على الموت .

يقول الحق : « قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى
مضاجعهم » ، وكلمة « بَرَزَ » تدل على اندفاع حركي ، فمعنى : بَرَزَ من الصف ؛ يعني
أن الصف له الشام واقعي ، والذي يبرز إنما يقوم بحركة مخالفة للصف ، هذه
حركة .

« قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم » ولينبأ الله
ما في صدوركم وليمنحس ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور ، والذي يبرز إلى
المضجع هو من يخرج من مكان الاستقرار ، والأ فكيف يكون الابتلاء لمن يقدر الله
سبحانه أن يجعلوا معركة الإسلام إلى أن تقوم الساعة إذا لم تكن هذه المسائل ؟ لا بد
أن يكونوا قوماً قد عركتهم التجربة ، مُحَصِّنِينَ بالأحداث حتى لا يكون مأموناً على

هل السلاح في الإسلام إلا هؤلاء الصفوة المختارة .

فساعة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بالخروج ، ويتهي إلى أن يخرج إلى أحد ، نجد جماعة يتخاضلون بوساطة ابن أبي ، هذه أول تصفية ، وبعد ذلك ينقسم الرماة ، وهذه تصفية أخرى ، فريق يظل وفريق ينزل للغنائم ، وبعد ذلك يُشَاع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قُتل ، هذه تصفية ثالثة .

« ولينبئ الله ما في صدوركم وليمحض ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور » وكلمة « ذات الصدور » معناها صاحبة الصدور . وفي الصدر يحرض الإنسان على إخفاء الأمر الذي يجب أن يحتفظ به لنفسه يحرض كحرض صاحب على صاحبه ، كان الصدر حريص على ألا يسلم ما فيه ، ولكن الله سبحانه وتعالى يفضحهم أمام الناس ، ويفضحهم أمام نفوسهم ؛ فقد يجوز أن يكونوا مغشوشين في نفوسهم .

ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾

وعندما نقرأ كلمة « اسْتَزَلَّهُمْ » نعرف أن (الهزيمة والسين والتاء) للطلب ، تطلب ما بعدها ، مثل : استفهم أي طلب الفهم ، استعلم يعني طلب العلم ، استقوى يعني طلب القوة ، و« اسْتَزَلَّ » يعني طلب الزلل ، ومعنى « الزلل » هو العثرة والمهفوة ، أي أن الإنسان يقع في الغلط ، إذن فالشيطان طلب أن يزولوا ، « ببعض ما كسبوا » ، كان الشيطان لا يجرى على أن يستزل أحداً عن آمن إلا إذا صادف فيه